攝大乘論釋論卷第一　與

世親菩薩造

隋天竺三藏笈多共行矩等譯

應知依止勝相勝語第一

無等聖教章第一

論曰阿毗達磨大乘修多羅中婆伽婆前善入大乘菩薩為顯揚大乘大體故說所謂為大乘故諸佛世尊有十種勝相勝語

釋曰問何為造論答為敷演應知甚深寬大法性故若除不承佛菩薩力何人有能於此解釋復以何義故此論作如此相說若離阿毗達磨言則不知是聖說為此義故又是出經名如言十地經今當釋彼經名為令不知者令知故言阿毗達磨修多羅者彼修多羅中明此阿毗達磨法門故亦為顯修多羅名故言大乘者簡異聲聞阿毗達磨故亦有非聖說阿毗達磨有人自以分別慧謂是佛說阿毗達磨或言聲聞所說或言世智者所作為此故言大乘修多羅即顯示異於聲聞等故復次言阿毗達磨

者顯示菩薩藏攝故復次藏攝者顯
示調伏自煩惱故於大乘中是菩薩
煩惱菩薩以分別為煩惱故阿毗達
磨者甚深寬大為相此藏有三種謂
修多羅阿毗達磨毗那耶即此三上
下乘別故為二謂聲聞藏菩薩藏復
次此三及二何故名藏答由攝故謂
攝一切所應知義云何成三有九因
緣故對治諸疑者修多羅若人於義有
疑為令彼人於彼義得決定故說對
治者二邊者毗那耶遮有罪過受用
故謂者欲樂邊聽無罪過受用故遮
自疲苦邊對治自見者者阿毗達磨
由顯無倒相故復次說三學者修多
羅具足增上戒增上心者毗那耶由
持戒故得不悔等次第得三磨提具
足增上慧者阿毗達磨簡擇無倒義
故復次說法及義者修多羅成就法
義者毗那耶若修行人調伏煩惱於
中得通達故於法義決定善巧者阿
毗達磨由此等九因緣故立三藏此
等皆為解脫生死故復次云何得解
脫熏知寂通故得解脫由聞故熏於

攝大乘論釋論第一卷　第三張 [illegible]

心由思故知於修中奢摩他故寂靜
毗鉢舍那故通達此修多羅毗那耶
阿毗達磨略說各有四義菩薩解此
則得一切智聲聞隨解一偈義則得
流盡云何各有四義一依二相三法
四義貫穿此者修多羅於中依者依
處依人依所為故說相者世諦相第
一義諦相法者陰界入緣生諦念定
无量無色解脫勝處一切處菩提分
辯才无諍等義者隨順相續故一向
二數三伏四普集應知此是阿毗達
磨向者阿毗達磨是向无住處涅槃
法說諦菩提分解脫等門故數者阿
毗達磨是數法於一一法中決了其
自相通相等差別有无量說故伏者阿
毗達磨是伏他法能伏他論由具立
宗等故普集者由阿毗達磨普集修
多羅義故復次毗那耶四者一罪過
二緣起三還淨四出離應知於中罪
過者謂五篇罪緣起者起罪有四一
无知二放逸三煩惱熾盛四不尊重
還淨者由淨心非治罰法如禁戒攝
持故出離者有七種一自說發露二

與學等治罰三一向禁斷立學句復
以別道理故聽四已解謂衆僧同意
共解故五轉身謂比丘比丘尼轉男
女根若不共罪六真實觀由作法懺
隨鄰勝觀故七法尒得謂得見諦已
小罪及隨小罪法尒无有故復次此
鄰耶有四義應知一人謂依此立學處
二立制謂如所白彼人罪過大師集
衆制學處三分別謂制學句已隨更
解釋令分分差別四決判謂於彼分
中云何得罪云何無罪令決定知故
今當釋本文婆伽婆前者為顯恭敬
无異言故善入大乘者謂得陁羅尼
等功德顯示得彼功德已於文於義
能正持正說故此菩薩名善入大乘
何為而說為顯發大乘大體故顯發
者廣說彼大體故所謂為大乘故者
依於大乘故十種勝相勝語者十相
勝故所以語勝由此故彼有十種勝
相勝語復次勝言者兩相形故如此
物勝過於彼最上義是勝義復次由
因體勝故彼果語勝今當說彼十種
論曰諸佛世尊有應知依止勝相勝

攝大乘論釋論第一卷　第四張

語應知勝相勝語入應知勝相勝語
彼入因果勝相勝語彼因果修勝相
勝語於彼修差別中增上戒勝相勝
語增上心勝相勝語增上慧勝相勝
語滅勝相勝語智勝相勝語如是等
所說修多羅句顯於大乘是佛語
釋曰應知依止勝相勝語者所可知
法名應知謂彼染淨等法即是三性
依止者是因義應知依止即是勝相
故言應知依止勝相由彼勝相故語
勝即是阿棃耶識如是等略釋義乃
至智勝相亦尒智即勝相故言智勝
相應知相者謂應知自性應知即是
相故言應知相即是三性入應知勝
相者此應知相中若所入及能入俱
名入即是唯識即此入名彼入言彼
入因果者唯識名入因者謂世間施
等諸波羅蜜即是加行時果體者即
此通達時為出世間體故彼因果修
差別者即是前因果於此因果中修
之差別修者謂數習故此數習於諸
地轉勝故名差別即是十地於此修
差別中增上戒學者為戒修學名增

儒

上戒即是十地中所有菩薩禁戒於
諸不善无復作心故增上心學者內
觀心此心即是增上學謂三摩提故
增上慧學者勝得慧名增上慧此慧
即是增上學增上慧學即是無分別
智故滅勝相者謂取勝種類自體滅
於煩惱障智障故即是无住處涅槃
故智勝相勝語者无障导智名智勝
相彼无分別智有對治佛智者離一
切隨眠障即是无分別智之殊勝
論曰復次云何顯發此等所說十處
聲聞乘中不說唯大乘中說故所謂
阿梨耶識說為應知依止體三種自
性分別依止他成就說為應知相體
唯識說為入應知相體六波羅蜜說
為入因果體菩薩十地說為入因果
修差別體菩薩禁戒說為增上戒體
健行及虛空器等三摩提說為增上
心體无分別智說為增上慧體無住涅
槃說為彼果滅體諸佛三身自性身
共用身化身說為彼果智體由此等
十處故與聲聞乘殊異殊異者取上故
由世尊為菩薩說是故言諸佛世尊

儒

為大乘故有十種勝相勝語應知
釋曰云何顯發者謂有何相貌故六
波羅蜜為入彼因果體者謂唯識觀
得入三性即是清淨波羅蜜因雖是
世間能引出世間故入地已去即是
清淨為出世果體故菩薩十地為彼
因果修差別體者即是諸地中修習
三學果者即此三學果名果此果中
滅是滅果體謂滅煩惱障智障故无
分別智是增上慧學體者謂聲聞无
四倒分別故名無分別諸菩薩於一
切法无分別此是二無分別差別故
三種佛身為果智體者彼三學果名
彼果彼果即是智故言彼果智此體
即是彼果智體此中若離自性身即
無法身如眼若離此則无報身如眼
識此能依所依二法平等應知若離
報身已入大地諸菩薩受用法不成
若无受用法菩提資糧滿足亦不成
如見色化身亦介若離此解行中諸
菩薩及諸聲聞麁淺解初發修行亦
不成是故决定應有三身故大乘與
聲聞乘殊異者聲聞乘中不說故最

上者顯示於大乘中亦殊勝故
論曰復次云何以此十種如来勝相
勝語得顯大乘是佛語亦得遮聲聞
乘異於大乘由此十處於聲聞乘中
不見說故唯於大乘中說故引生大
菩提此十處成就隨順不相違得一
切智智故此中有偈
應知依相入　因果修差別　三學果滅智
上乘中殊勝　此說餘處無　見此勝覺因
故大乘佛語　由說十處勝
釋曰此義云何能引大菩提故顯示
此義此十處成就隨順不相違者能
引生大菩提故引生大菩提者為因
故成就者於三學量中思量觀察如
導師顯示道相故隨順者於勝得中
起修行時隨順相應住故如導師所
說於中隨順而住不相違者於諸地
中障㝵事不有故如所說道中無有
賊等障㝵謂生死涅槃不相障㝵故
十義次第章第二
論曰復次此十處何故作如此次第
說諸菩薩最初由於如是等諸法因
中得善巧即於緣生中得善巧故彼

等次於緣所生法中得善知其相善
知雜增益損減二邊過故菩薩於如
是等相善相應已次於彼善攝持相
中應須通達即於障㝵中心得解脫
故通達彼應知相已昔加行中六波
羅蜜之勝得應須成就依內心清淨
故此內心清淨所攝六波羅蜜於十
地中應須三阿僧祇劫分分令淨故
次菩薩三學應須圓滿既圓滿已彼
果涅槃及阿耨多羅三藐三菩提應
須正覺故十處作如是次第說於此
說由一切大乘皆得究竟
釋曰何故作如此次第說者謂始從
諸菩薩由於如是等諸法因中乃至
彼果涅槃正覺阿耨多羅三藐三菩
提等此說由知諸法因故得於緣生
善巧由有因故果生非自在天等是
故得因果二智次於因所生法應知
其相其相云何分別性无執以為有
名為增益增益於无即是損減實有
成就性離此二邊過失故名善巧次
於所取應以唯識觀知其相由此觀
故得无障㝵次於隨順入唯識世間

六波羅蜜依世俗得巳第一義者應須得謂應修淨心所攝波羅蜜次於十地中經三阿僧祇劫分分應修非如聲聞勝得於三生中起對治便得解脫次即於彼修中戒等三學應令圓滿次學果涅槃煩惱障滅阿耨多羅三藐三菩提三身應得若大乘次第應知齊此何以故若欲說緣生即入阿梨耶識中若說相即入三性中若說勝得即是唯識若說波羅蜜即入諸波羅蜜中若說地即入地中若說學即入學處若說滅及智即攝在無住處涅槃及三身佛語如此故作如是次第說復有別義引生大菩提等者謂能生無戲論无分別智故成就者相應故隨順者不違三量故不相違者非先隨順後相違故如偈說

攝持求及悲　亦隨順諸善　非黑習我見
有益亦有損

得一切智智者謂於一切法中无閒一切種智生故此成就等復有別義成就隨順不相違等前句為本後句為釋云何成就謂隨順故云何隨順

儒

謂不相違故如是展轉

眾名章第三

論曰於中即此最初應知依止說名阿黎耶識世尊於何處說此阿黎耶識名阿黎耶識世尊於阿毗達磨經偈中說

界體无始時　諸法共依止　由此有諸趣
及涅槃勝得

釋曰世尊於阿毗達磨阿含中說初所說阿毗達磨修多羅此中界者阿黎耶識名阿黎耶識者即是此論是因義諸法共依止者由是因故一切法同共依止謂依止此以為因體有此一切法依止故諸趣果報由此得生於無量生中有力於善說惡說法中能解其義若復趣次得於勝得又為煩惱依止體由此得有極重煩惱及牢固煩惱此等四種果報中勝者身有堪能翻此者無堪能應知一切者於生死中隨何趣非唯諸趣亦有涅槃勝得以有煩惱即有涅槃故此阿含顯應知依止是阿黎耶識彼阿含復說

論曰即彼經復說偈
諸法所依住　一切種子識　故名黎耶識
我為勝人說
釋曰此偈第二句釋第一句勝人者
謂諸菩薩故論曰有此等阿含為證
然此識何因緣故說名阿黎耶一切
有生染法依住為果此識亦依彼法
為因故名阿黎耶識又衆生依住以
為自我故名阿黎耶識
釋曰此識名阿黎耶者謂諸法依住
故依住者共轉故有生者謂有生起
類皆名有生故染法者謂異於淨法
故衆生依住為自我者執取故
論曰此阿黎耶識復說名阿陁那識
於中有阿含如世尊解節經中說
阿陁那識甚深細　一切種子轉如流
嬰兒凡夫我不說　不令分別謂為我
釋曰復於解節阿含中佛告廣慧六
趣生死中彼彼衆生中隨彼彼衆生
類若卵生若胎生若濕生若化生中
自身轉生於出生時彼時一切種子
心最初成熟便得和合麁大增長圓
滿有二種取所謂有依色根取故相

名分別世俗戲論等熏習取故於色
界中有二種取无色界中無二種取
廣慧此識或說名阿陁那於身普遍
持故或說名阿黎耶於身隱藏普遍
同衰利安否故或說名心以積聚增
長色聲香味觸法故廣慧依阿陁那
識爲住處轉生六識身所謂眼識耳
識鼻識舌識身識意識於中有識眼
根及色爲緣生眼識即彼眼識共行同
時共境界有分別意識生若一一眼
識生隨一一有分別意識與眼識共
行同時共境界生隨一時一時若二
若三若四若五識身轉生即彼一時
一時一分別意識與五識身共行同
時共境界生如大川流若有一起浪
緣至則一浪生若二若多起浪緣至
則多浪生彼川自流无断無盡復次
如淨鏡面若有一起像緣至則一像
生若二若多起像緣至則多像生然此
鏡面不轉成像亦无損減應知如是
如是阿陁那識猶如大川依此而住
若有隨一起眼識緣至則隨有一眼
識生若乃至隨有起五識身緣至則

隨有五識身生如是廣慧菩薩住法
住智得心意識秘密善巧如来一切
種一切智不說菩薩齊此名心意識
秘密善巧廣慧若菩薩於内於外如
實不見阿陁那阿陁那識不見阿棃
耶阿棃耶識不見滋長不見種種此二謂心
不見眼色眼識不見耳聲耳識不見
鼻香鼻識不見舌味舌識不見身觸
身識廣慧若菩薩依法住法住
智得心意識善巧又復如此義者偈
中顯示阿陁那識甚深細者難知故
一切種子轉如流者謂一切種子次
第轉生猶如水流念念相續轉故阿
陁那者顯別名故不令分別謂為我
者一相轉故分別謂為我
論曰何因緣故說此識名阿陁那攝
持一切有色諸根故及一切自身取
依處故於彼色根攝持不失乃至命
在故又於相續受生時取生令得自
身故是故名阿陁那
釋曰攝持一切有色諸根故者謂此
諸色根為彼識攝持故乃至命在者
即以此句為釋何以故以眼等諸色
根阿棃耶識攝持故不如死身住青

瘀等相若至死時彼識捨離故即有
此諸青瘀等相是故定知由彼攝持
乃至壽限不壞故一切身取依處故
者即以相續受生時取生令得自身
故等解釋以相續受生識於彼相續
生處攝取故何以故能攝持自身具
足故由阿黎耶識中具足自身熏習住
故即彼生時名為轉生即彼生時取
名為轉生取由此取故取得自身以
是義故阿黎耶識說名阿陁那識
論曰亦說名心如世尊說心意識於
中意有二種一次第緣與作依處者
由識次第滅意識依此生故第二染
汙意與四煩惱常相應謂身見我慢
我愛無明此意即是餘識染汙依止
餘識由第一依止生由第二染汙由
了境義故次第義故念義故意有
二種
釋曰復說名心者阿黎耶識即名為
心意及識二種有別義可見當知此
心亦有別義為顯示此故於中次第
緣與作依處故者謂識若次第滅
已得為意識因此是第一意復有第

攝大乘論釋論第二卷　第十五張　興

隱

二染汙意四種煩惱故於中身見者
即是我執由此執故則有我慢以取我
自高由此等於實無我中起我渴名
我愛此等三種皆以无明為因無明
者無智故餘識由第一依止生由第二
染汙者若識次第滅已名為意與當
生識處所為彼生依止故第二染汙
意為染汙依止何以故由善心中亦
有我故由了境義故次第義故念義
故意有二種者於中取境義故名為
識與處所義故名第一意我相等染
汙義故名第二意
論曰復次云何得知有染汙意此若
不有獨行無明亦不有此為過失五
識相似亦不有此為過失如五識身
有同時依止故得眼等名不有此為
過失無想定滅盡定無有差別此為
過失無想定染汙意得名滅盡定不
尒故有差別又即此無想一生无有
煩惱此為過失若彼天中無有我及
慢等者又一切時我執得行謂善惡
無記心若不如是唯不善心中得相
應我執是煩惱故不應與善無記心

共行是故若俱有而共行則无此過
若相應現行則有此過故此中有偈
若獨行無明 及相似五法 二種定差別
得名无是過 無想天中生 无我則有過
我執隨順轉 一切處不有 離染意不有
二三即相違 無此即亦无 一切處我執
心行實義時 常與為障㝵 一切時共行
名獨行无明
釋曰此第二染汙意以何道理得成
立此意若不有則獨行无明不成何
者是獨行无明未起對治時障真如
智癡此與五識不相應於此處不為
障㝵故若起對治處則於彼為障亦
不在染汙意識若即是染汙意識則
有過失非染汙意識者以與餘煩惱共
行獨行名則不成又若欲令即是煩
惱染汙意識者則有常染汙過失云
何施等心得成善以常與彼相應故
若言有意與善相應生即建立此為
引生對治能治染汙意識此不成若
言有善心與染汙意共生此善心能
引生對治治滅餘識此滅則无過復
次與五識相似故如眼識等五識則

有眼等五根同時為依止此意識亦
應有同時依止二定无差別者若言
有染汙意彼無想定中則有滅心定
中則无可得差別此二定中意識不
行无差別故得名者由念自身故名
為意若无體此名何所依若六識次
第過已此識名意不應道理以其滅
故又無想天中生一期應无我故若
言彼處无染汙意者於彼生中則應
無我諸聖人不應猒惡既猒惡故是
故應知彼中生者應定有我我執隨
順轉者以施等諸善皆與我相應故
此我執若離无明則不成無明不離
依止此依止離染汙意不可得故
論曰此意染汙故是障㝵无記恒與
四煩惱相應如色無色界煩惱是障
㝵无記為色無色界奢摩他所藏此
意一切時染著故心體第三離阿棃
耶識不可得是故成就阿棃耶識為
心由此為種子故意及意識等轉生
何緣故說名為心種種諸法熏習種
子聚集故
釋曰以見意及轉識以阿棃耶識為

因生故心體餘處不可得佛說識者
即是次第滅意所攝由彼識滅已說
為意故復次由種種法熏習種子聚
集故得名心於中種種者諸法各各
相故熏習種子者謂有功能為彼差
別因故聚集者容合積聚一搏相故
論曰復次何故聲聞乘中不說此心
名阿梨耶識阿陁那識微細尒談所
攝故諸聲聞人不為知一切尒談故
於彼雖離此說然得成就彼智令得
解脫是故不說諸菩薩等為欲知一
切尒談是故為說由離此智不可得
一切智智故
釋曰微細尒談所攝故者此亦微細
亦尒談故名微細尒談又入在微細
尒談中以難得知故又諸聲聞不為
知一切尒談故修行唯作自利故彼
等麁煩惱障唯以苦等智得滅故
菩薩為除自他煩惱障智障故修行
是故為說
論曰然於聲聞乘中亦以別道理說
阿梨耶識如增一阿含中說衆生喜
阿梨耶樂阿梨耶集阿梨耶求阿梨

耶為滅阿梨耶說正法時為聽聞故
應攝耳為欲知故應作意願滅阿梨
耶故受法順法如来出世故此希有
難得法世間顯現如来出生四種可
讃經中以如是別名阿梨耶識聲聞
乘中已顯現
釋曰衆生樂阿梨耶者此句為本後
以現在過去未来三時為釋餘三句
如文次第復有別義憙阿梨耶者謂
現在世樂阿梨耶者謂過去世由前
世樂阿梨耶是故復集阿梨耶由憙
阿梨耶集阿梨耶故復希求未来世
阿梨耶順法者如說行故
論曰摩訶僧祇阿含中亦以別道理
說此識名為根本識譬如樹依根
釋曰根本識如樹依根者彼根本識
為一切識因體故譬如樹根為枝葉
等衆物因若无根枝茎等不可得故
若有阿梨耶識為諸識根本亦尒
論曰弥沙塞中亦以別道理說此識
名為窮生死聚有處有時見色心斷
絕阿梨耶識中種子无有斷絕
釋曰亦以別道理說為窮生死聚者

僊

此識是窮生死聚體何以故有因緣
故有處者界也謂無色界中色斷故
有時者有住定時如无想定等阿梨
耶識中種子不斷者色心熏習爲因
後時色心還從此生
論曰由此應知依止阿陁那識心阿
梨耶識根本識窮生死聚等名此阿
梨耶識已成大王之路
釋曰成大王路者寬大故
論曰復有餘師執心意識義一名異
是義不然由見意及識義故彼心義亦
須有異復有餘師執世尊所說衆生
憙阿梨耶等諸句者此中五取聚是
阿梨耶復有餘師執與欲俱諸受是
阿梨耶復有餘師執身見是阿梨耶
此等諸師迷阿含及修得故於阿梨
耶識起如是等執此聲聞乘中成立
道理彼等所成立道理不相應若人
不迷阿梨耶體相以彼所成立名阿
梨耶識即爲最勝云何最勝若言五
取聚是阿梨耶於惡趣一向苦受處
生即起猒惡彼衆生一向不愛言是
著處不當道理以其常求捨離故若

言諸樂受與欲俱是阿棃耶者第四
禪已上无有此受已得猒惡故是諸
衆生以彼為著處不當道理若言身
見是阿棃耶者佛法内人信解無我
於彼即生猒惡以彼為著處不當道
理然阿棃耶識中内我猶在故若於
一向苦受處生唯求離苦聚阿棃耶
識中我愛所縛故未曾求離又四禪已
上生者雖猒惡欲俱樂受於阿棃耶
識中我愛繫縛猶在又佛法内人雖
信解无我猒惡我見然阿棃耶識中
我愛繫縛亦在是故以彼所成立阿
棃耶成就阿棃耶識體則為最勝是
為安立阿棃耶識别道理
釋曰於中不迷者謂諸菩薩惡趣者
謂餓鬼畜生地獄等惡趣一向苦者
彼趣報體一向非愛故彼處若有樂
受生即是津液果彼處生者其報唯
苦諸樂受與欲俱是阿棃耶者第四
禪已上無有此受已得猒惡故彼處衆
生者謂四禪已上及即第四禪中故
彼處者謂於彼得生故内我猶在者
決定取此識以為内我故求離苦聚

者願捨苦受故阿棃耶識中我愛繫
縛者以阿棃耶識為自我由此渴愛
故成繫縛

攝大乘論釋論卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

攝大乘釋論第一卷 第二十三張 典